

مقائیس اللغۃ کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک مادہ کے دو تین بنیادی معنی اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ ذیل فرق از خود سمجھ میں آجاتا ہے۔ مثلاً (ب ی ن) کے تحت اس کے تین بنیادی معنی لکھ دیتے ہیں۔ (۱) افتراق (۲) بُعد (۳) وضوح۔ اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ بان کے معنی کسی چیز کا دوسری چیزوں سے الگ اور فاصلہ پر ہو کر واضح ہونا ہے۔ اسی طرح طلوع کے معنی (۱) نمودار ہونا (۲) سامنے آنا۔ نَظَرَ کے معنی (۱) معانیہ (کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنا) اور (۲) تامل الٹھی کسی چیز کی انتظار۔ مہلت) ظلم کے معنی (۱) کسی چیز کو ناجائز طریقہ سے ناس کے اصل مقام کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا اور (۲) تائیر کی جو روشنی اور نور کی صند ہے وغیرہ۔ بتلاتے ہیں۔ اس انداز سے معانی میں بہ تکلف ربط پیدا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اور معانی بھی واضح تر ہو کر سامنے آجاتے ہیں۔

یہ سب کتابیں بہر حال اپنے اپنے موضوع پر مفید ہیں۔ اور میں نے ان سے بھرپور استفادہ بھی کیا ہے۔ تاہم بہت سے مقامات پھر بھی باقی رہ گئے۔ کیونکہ میرا کام بہت زیادہ وقت نظر اور لغوی تحقیق کا مقتضی تھا۔ لہذا دیگر بہت سی کتب لغت، تراجم اور تفاسیر سے بھی استفادہ کرنا پڑا۔

مراجع و مصادر اور علامات

اس کتاب کی تالیف میں میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کسی لفظ کے جو معنی بیان کیے جائیں۔ لغت کی کتاب کا حوالہ بھی ساتھ ہی درج کر دیا جائے۔ الایہ کہ اس لفظ کے معنی اتنے معروف ہوں کہ حوالہ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ مثلاً ذہب کے معنی "جانا"، اور حجاج کے معنی نکلنا وغیرہ۔ لغت کی کتابوں کے لیے مختص حروف جو میں نے تجویز کیے ہیں۔ ان کی تفصیل نیچے درج ہے۔

آیات کا ترجمہ بھی میں نے اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالعموم تو آیات کا ترجمہ فتح محمد جانندھری صاحب کا اختیار کیا کیونکہ یہ با محاورہ اور سلیس ہے۔ لیکن جہاں اردو محاورہ کی وجہ سے اصل لغوی معنی ادبھل ہوتے نظر آئے وہاں شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے اور سامنے بریکٹ میں (عثمانی) لکھ دیا گیا ہے۔ اور چند ایک مقامات پر مولانا مودودی کا ترجمہ تفہیم القرآن سے بھی لکھا گیا ہے۔ اس ترتیب کے باوجود مجھے ایسے مواقع بھی پیش آئے جہاں محض لغوی معنی سمجھانے کی خاطر مجھے اپنی طرف سے چند الفاظ کا اضافہ کرنا پڑا۔

آیات کے حوالہ جات کے لیے میں نے قرآن جو میرے حقیقی چچا حافظ عبدالحی صاحب کی تصنیف ہے، سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں کہیں کہیں ان کی لغوی تحقیق سے بھی فائدہ اٹھا کر ساتھ حوالہ درج کر دیا ہے۔ مراجع و مصادر اور علامات کی تفصیل یہ ہے:

۱- مفردات امام راغب (عربی اردو کے لیے) (مفت)

۲- فقہ اللغۃ، از عبدالمالک بن محمد ثعالبی (عربی۔ عربی) کے لیے (فت ل یا فل) اس کے ساتھ صفحہ نمبر بھی درج ہے کیونکہ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے مدون نہیں۔

(۳) طَفَا، آگ کا بالکل بھ جانا۔

۱۹ آگاہ ہونا

کے لیے شَعْرًا، ظَهْرًا، عَثْرًا، عَلِمًا، خَبْرًا کے الفاظ آتے ہیں:

۱- شَعْرًا، شَعْرَ بال کو کہتے ہیں لہذا شَعْرَ کے معنی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا ہے (معنی کسی معاملہ کی باریکی اور لطافت کو سمجھ لینا یا حالات و واقعات سے نتیجہ اخذ کرنا اور معاملہ کی تہ تک پہنچ جانے کو شَعْرَ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

أَلَا أَنْتُمْ هُمْ الْمُنْفِسُونَ ذَلِكُمْ لَئِيْشْعُرُونَ
 دیکھو منافقین بلاشبہ خود منفس ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔

۲- ظَهْرًا، اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) قُوَّة (۲) عیاں ہونا (م) ل) یہاں دوسرے مضموم سے تعلق ہے جس کی ضد بطن ہے تو ظَهْرَ سے مراد ایسا علم ہے جو بالکل ظاہری حالات و واقعات سے حاصل ہو قرآن میں ہے:

أَوِ الْبَطْنِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا وَعَلَى عَوْرَتِ
 الْنِسَاءِ (۲۴)
 یا ایسے لڑکوں سے (عورتوں کو پردہ کی ضرورت نہیں) جو ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوتے ہوں۔

۳- عَثْرًا، ایسی بات کی واقعیت جو بغیر ارادہ کے باتوں باتوں میں حاصل ہو جائے (معنی ارشاد باری ہے، فَإِنْ عَثْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا تَمَامًا۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے۔

۴- عَلِمًا، کسی چیز کی حقیقت کے متعلق واقفیت اگر یقین کی حد تک پہنچ جائے تو یہ واقفیت علم کہلاتے گی اور اس کی ضد جہل ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
 الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
 اور وہ جان گئے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں (یعنی سحر اور ستر وغیرہ) کا خریدار ہو گا۔ اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔

۵- خَبْرًا، خَبْرَ کسی چیز کی حقیقت و ماہیت سے واقف اور باخبر ہونا اور اس کے دوسرے معنی خبر الشیء، کسی چیز کو تجربہ سے جان لینا۔ تجربہ کرنا۔ آزمانا (مجدد) ان سے واضح ہے کہ علم کے مقابل میں خبر میں واقفیت واضح تر ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَإِنَّ اللَّهَ يُخَبِّرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (۵۹) بیک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

حاصل (۱) شعرا، کسی معاملہ کی باریکی اور لطافت کو سمجھنے پر (۲) ظہر، ظاہری واقعات و حالات سے واقفیت ہم پہنچنے پر (۳) عثر، باتوں باتوں میں کسی چیز کا پتہ چل جانے پر (۴) علم، کسی چیز کی حقیقت کے متعلق یقین حاصل ہونے پر

۲۲۔ پچھونا

کے لیے قرآن کریم میں حمّاد، فِرَاش اور مَصْجَع کے الفاظ آتے ہیں،
۱۔ حمّاد، حمّاد کا معنی پچھانا اور اس میں سامانِ تربیت مہیا کرنا ہے۔ جیسا کہ اوپر تفصیل گزر چکی ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے حمّاد فرمایا ہے کہ اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿۲۲﴾ کیا ہم نے زمین کو پچھونا نہیں بنایا؟

۲۔ فِرَاش، فرش یعنی پچھانا اور ہموار کرنا۔ الفِرَش اپنے اصل معنی کے لحاظ سے کپڑا پچھانے کے معنوں میں آتا ہے (مفت) تاہم فرش اینٹ پتھر کا فرش لگانے کے معنوں میں بھی آتا ہے جیسے فِرَشَ الرَّجُلِ کے معنی پچھونا پچھانا بھی ہے اور فرش بنوانا بھی (منجد) اور فِرَاش پچھونا یا بستر کو کہتے ہیں اور کنایۃً فِرَاش میاں بیوی میں سے ہر ایک پر بولا جاتا ہے (مفت) جیسے آنحضرتؐ نے فرمایا أَلَوْلَا فِرَاشُ أَوَّلِ النَّاسِ لَوَلَّعَا هِرَاحَجَرَ (لڑکا خاوند کا ہے اور زانی کے لیے رحم ہے) قرآن کریم نے اس لفظ کو زمین کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور پچھونا یعنی بستر کے معنوں میں بھی۔ (ج فُرُش) ارشاد باری ہے:

مُشْكِبِينَ عَلَى فُرُشٍ رِطًا ثُمَّ نَامًا ﴿۲۳﴾ اہل جنت ایسے پچھنوں سے بچھ لگائے ہوں گے جن کے استراطلس کے ہوں گے۔

۳۔ مَصْجَع، (مضجع کی جمع ہے) صَجَع یعنی پہلویا کروٹ کے بل لیٹنا، سستانا یا آرام کرنا۔ خواہ اونگھ یا نیند آجاتے یا نہ آتے۔ نیم خوابی حالت (م-ق) اور اَضْجَعًا یعنی اس نے سلائی (منجد) اور مضجع یعنی بستر یا پچھونا جس پر آرام کیا یا سویا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

تَتَجَافَى جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴿۲۴﴾ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہتے ہیں اور وہ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿۲۵﴾ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے ہیں۔

ماہل (۱)۔ مہاد۔ کنایۃً زمین کو کہتے ہیں کہ وہ تمام جانوروں کے سامانِ تربیت کے علاوہ آرامگاہ یعنی بستر کا کام دیتی ہے۔ (۲) فِرَاش۔ بستر یا پچھونا کے لیے عام استعمال لفظ ہے۔

(۳) مضجع۔ ہر ایسی چیز جس کے ساتھ انسان ٹیک لگا کر سستا سکے یا سو سکے۔ خواہ چارپائی اور بستر ہو یا کوئی اور چیز۔

بخشنا اگر کچھ دینے کے معنی ہیں تو دینا، میں اور اگر گناہ وغیرہ معاف کرنا کے معنی ہیں ہو تو معاف کرنا دیکھئے

۲۳۔ بچل کرنا

کے لیے بَیْحَلٌ، أَمْسَكَ، أَدْعَى، أَكْدَى، أَقْبَحَى، صَنَّ، شَخَّ، أَوْعَلَ کے الفاظ آتے ہیں،

بدر و دوحوں خواہ وہ جن ہوں یا شیطان یا جادوگر قسم کے لوگ ہوں، سے متعلق ہے۔ اور تعویذ بمعنی رقیبہ منتر دم بھار بھی (صفت) اور وہ اسماء و آیات بھی جو رفع مرض یا کسی دوسری تکلیف کے دفعیہ کے گلے وغیرہ میں باندھے جاتے ہیں (مخبر) اور استیعاذ بمعنی ایسی خبیثت رُوحوں کے شر سے پناہ یا حفاظت چاہنا اور اعاذ بمعنی پناہ میں آنا اور چھٹے رہنا ہے (صفت) قرآن میں ہے:

قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ
الْجَاهِلِيْنَ (۱۷۷)

موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْعٌ
فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (۱۷۸)

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی قسم کا دوسرا پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو۔

ماصل (۱) آجاز، دشمن سے پناہ اور حفاظت کے لیے اور (۲) اعاذ: تمام بدر و دوحوں کے شر سے پناہ اور حفاظت کے لیے آتا ہے۔

۲۲۔ پوچھنا

کے لیے سَأَلَ، اسْتَفْتَا اور اسْتَنْبَأ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں:

۱۔ سَأَلَ کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) استفسار یعنی کسی بات کا جواب لینے کے لیے پوچھنا (۲) کوئی چیز مانگنا اور جواب میں وہ چیز چاہنا۔ اس وقت پہلا معنی زیر بحث ہے۔ استفسار کے معنوں میں اس کا استعمال عام ہے۔ ارشاد باری ہے:

كُلَّمَا اَلْفَيْ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ
نَحَرْتَهُمَا اَلَمْ يَأْكُرْ نَدِيْرًا (۳۶)

جب بھی دوزخ میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارا پاس کوئی ڈرنے والا نہ آیا تھا۔

۲۔ اسْتَفْتَاء، فتویٰ اور فُتْيًا، کسی مشکل مسئلہ کے جواب کو کہتے ہیں (صفت) اور اسْتَفْتَاء بمعنی فتویٰ مانگنا کسی عالم سے کسی مشکل مسئلہ کے بارے میں شرعی حکم پوچھنا۔ کسی مشکل مسئلہ میں مشورہ یا رائے دریافت کرنا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَسْتَفْتُوْكَ قُلُوبُ اللّٰهِ يُفِيْدِيْكُمْ فِي
الْكَلٰلَةِ (۱۷۹)

لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق حکم پوچھتے ہیں۔ کہدو کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے۔

۳۔ اسْتَنْبَاء، نبأ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو اہم بھی ہو اور پوچھنے یا جواب دینے والے سے تعلق بھی رکھتی ہو۔ خواہ کوئی واقعہ ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ لفظ نبوت اور نبی اس سے تعلق ہے۔ نبی وہ ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی ایسی خبریں پا کر لوگوں تک پہنچائے خواہ یہ خبریں زمانہ ماضی سے تعلق رکھتی ہوں یا مابعد الطبیعات اور آنے والے واقعات سے۔ اور استنباء بمعنی خبر دریافت کرنا خبر

وَمَا تَرَىٰ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ (۳۳)

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جن کا خدا اور اس کے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا

۱۲- معشر: عشر یعنی دس اور عشیرۃ خاندان کے کل افراد کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوں۔ گویا اس میں عدد کامل جو دس ہے کا تعلق پایا جاتا ہے (مفت) اس لحاظ سے معشر کسی جماعت کے وہ کل افراد ہوتے ہیں جن کا مقصد و مطلوب ایک ہو۔ اور ان میں اشتلاط اور موافقت پائی جائے (م۔ل) ارشاد باری ہے:

يَمَعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَعُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَعُوا (۵۵)

اے گروہ جن و انس! اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ۔

۱۳- ثَقَلَان: ثقل یعنی بوجھ۔ وزن۔ گرانباری۔ اور ثَقِيل اور ثَقَال یعنی بوجھل اور وزنی چیز اور ثَقَلَان دو بڑی بھاری جماعتیں۔ دو بڑی الواح یعنی جن اور انسان (مجمد۔ ف۔ ل ۱۳۴) ارشاد باری ہے:

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (۵۶)

اے دونوں جماعتو! ہم عنقریب تمہاری طرف توجہ دیتے ہیں۔

۱۴- اُمَّة: ہم جنس لوگوں یا جانوروں یا پرندوں کی جماعت۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ يُجْنِحُهُ إِلَّا أُمَّةٌ مِمَّا كُنْتُمْ (۶۸)

اور زمین پر چلنے پھرنے والا حیوان یا دوپروں سے اڑنے والا جانور یا کسی بھی قسم کی جماعتیں ہیں۔

اور جب اس لفظ کا اطلاق انسانوں کے لیے ہو تو اس سے مراد ہم عقیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

كَانَ لِلنَّاسِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ (۶۳)

(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا۔

اور عرب عام میں اُمَّة ان ہم عقیدہ لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں جسے کوئی نبی یا رسول تشکیل دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - (مومنو) جتنی امتیں بھی لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں تم ان میں سے بہتر ہو۔ (۶۴)

اور اُمَّة کا لفظ قرآن کریم نے صرف حضرت ابراہیم (فرد واحد) کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اکیلے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے اتنا کام کر دکھا یا بتنا کہ ایک امت کام کرتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اُمَّة یعنی امام یعنی پیشوا یا راہ ڈالنے والا ہے۔ (جان محمدی) عثمانی۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّا بَرَأْنَاهُمْ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا (۱۲)

بیک ابراہیم ایک پوری امت تھے۔ خدا کے فرمانبردار اور صرف اسی کے مورث تھے۔

۱۶۔ دن اور اسکے اوقات

کے لیے نہار، یوم، الیوم اور یومئذ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ نہار: دن (مذکورہ یعنی رات) معروف لفظ ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت۔ دن کو ۱۲ گھنٹوں (یا ۱۲ گھنٹوں) میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام بالترتیب یہ ہیں۔ (لیل و نہار کا یحجاز ذکر قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے)۔

الشُّرُوقُ (اشراق)، الْبُكُورُ (بکرة)، عَدْوَةٌ (غدو) صغی، هَاجِرَةٌ، ظَهْرٌ، رُوحٌ، عَصْرٌ
قَصْرٌ، صَيْلٌ، عَجِيٌّ، عُرُوبٌ (غل ۲۹۲)

۲۔ یوم: یعنی دن۔ غروب آفتاب سے لے کر لگے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت۔ لیل اور نہار کے وقت کا مجموعہ ۲۴ گھنٹے (ج ایام) وقت اور زمانہ کا حساب ایام ہی سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ (۱۶۶)

اور یوم کی یہ مدت انسان کے لیے ہے۔ اور اس کا تصور بھی سورج اور زمین کی پیدائش کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے ورنہ اللہ کے ہاں یوم کی مدت ایک طویل دور ہے خواہ یہ دور ہمارے حساب سے لاکھوں سال تک پھیلا ہوا ہو۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ عَشْرُونَ بِالَّذِي خَلَقْتُمْ
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (۴)

اسی طرح زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلہ میں جب یوم کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد ایک طویل دور ہوتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا:

وَلَنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا
تَعُدُّونَ (۲۲)

اور دوسری جگہ فرمایا:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

یوم میں جس کا اندازہ پچاس ہزار برس ہے۔

(۴)

اسی طرح یوم الدین یعنی جزا و سزا کا دن بھی ایک طویل دور پر منحصر ہو گا جس کی مدت احادیث میں پچاس ہزار سال بیان کی گئی ہے۔

۳۔ الیوم: یعنی آج کا دن۔ اور الیوم کے وقت کی مقدار نہار کے مطابق ہوگی یوم کے مطابق

واقع ہو۔ اکتا جانا۔ ارشاد باری ہے،

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢١٩﴾
اور جو (فرشتے) اس کے پاس وہ اس کی عبادت سے
تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔

۵۔ بَطَّأً: الْبَطْوُ بمعنی چلنے میں دیر لگانا اور سستی کرنا اور ابْطَأُ بمعنی سست رفتاری سے
متصفت ہونا۔ اور بَطَّأً بمعنی بہت زیادہ سستی کرنا اور دیر لگانا (صفت) قرآن میں ہے،
وَلَنْ يَنْصُرَكُمْ لَمَنْ يَبْطِئَنَّ ﴿٢٢٠﴾ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو عمدلاً دیر لگاتے ہیں

مہصل: (۱) کَسَلٌ، بے دلی کی وجہ سے سستی۔ (۲) اسْتَحْسَرٌ: تھکاوٹ کی وجہ سے سستی۔
(۲) وَهَمٌّ: جسمانی یا اخلاقی کمزوری کی وجہ سے سستی۔ (۵) بَطَّأً، سست رفتاری یا عادتاً سست ہونا اور
(۳) فَرَقِي: لاپرواہی کی وجہ سے سستی۔ پھر دیر لگا دینا۔

۱۹۔ سفر کرنا

کے لیے سَفَرًا، سَاحَ (سیح) ظَعَنَّ، نَفَرَ اور ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ سَفَرًا: بمعنی اپنی ہاتھ گاہ سے دور نکل جانا۔ ل اور بمعنی مسافت طے کرنا۔ یہ لفظ عام ہے۔
خواہ سفر کی مقصد کے لیے ہو۔ قرآن میں ہے،

وَلَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴿٢٢١﴾ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو۔

۲۔ سَاحَ، سَاحَ الْمَاءَ بمعنی پانی کا آوارہ پھرنا اور سَاحَ بِمَعْنَى فِرَاحٍ جَلَّةٌ، سَاحَةُ الدَّارِ بمعنی گھر کا
آنگن۔ گھر سے ملحقہ یا نزدیک فرنا (صفت) اور سَاحَ بِمَعْنَى فِرَاحٍ جَبَّحَ فِيهَا جَلَّةٌ پھرنا۔ سیر و سیاحت
خواہ یہ محض تفریحی ہو یا کسی دوسری غرض کی بنا پر۔ قرآن میں ہے،
فَيَسْجُدْ سَوْجُدًا بَدِيعًا فِي الْأَرْضِ أَنْبَعَةً أَشْهَرًا ﴿٢٢٢﴾ تو لے کر، تم زمین میں چارہ لینے چل پھرو۔

۳۔ ظَعَنَّ: بمعنی کوچ کرنا ایک جگہ سے کوچ کر کے دوسری جگہ جانا۔ نقل مکانی کرنا (صفت) ل ظَعَنَّ
بمعنی ہجرت باندھنے کا رسم۔ ظَعُونٌ بمعنی بار برداری کا اونٹ۔ ظَعِينَةٌ بمعنی ہجرت اور وہ عورت
جو اکثر سفر اور ہجرت میں رہے۔ ارشاد باری ہے،

وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَحْفِقُونَ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ
إِقَامَتِكُمْ ﴿٢٢٣﴾
اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی محالوں کو بنائے جو بکے
رہتے ہیں تم پر تمہارے سفر کے دن اور تمہاری اقامت
کے دن۔

۴۔ نَفَرَ، التَّنْفِيرُ دس آدمیوں سے کم کا گروہ۔ لڑائی کی طرف کوچ کرنے والے لوگ۔ اور التَّنْفِيرُ الْعَامُ
بمعنی دشمن کے مقابلہ میں عوام کا اٹھ کھڑا ہونا (مخبر) اور نَفَرَ بمعنی کسی مہم یا جنگ پر دشمن کے
مقابلہ کے لیے جانا۔ ارشاد باری ہے،

فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا
پھر تم (میدان جنگ کی طرف) خواہ چھوٹے چھوٹے

إِنْ شَأْنِكَ هُوَ لَا يَبْرُ (۳۳) بیشک تمہارا دشمن ہی لاد لہ رہے گا۔

۶- بَتَك: غلیل کے نزدیک بتک سے مراد قطع اذن (کان کا ٹٹنا) ہے (م۔ ل) اور امام راغب کے نزدیک اس کے معنی جانوروں کے کان چیرنا یا دوسرے اعضاء اور بال وغیرہ کا ٹٹنا ہے۔ (معن) دور جاہلیت میں نذر و نیاز کی علامت کے طور پر لوگ ایسے کام کرتے تھے۔ قرآن میں ہے:

شيطان كَسَنَ لَكَ، میں نبی آدم کو منور گمراہ کروں گا
انہیں سہانے خواب دکھلاؤں گا۔ اور انھیں
حکم دوں گا کہ چوپایوں کے کان چیریں۔

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَيَّتَتْ لَهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ
فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ - (۳۴)

www.KitaboSunnat.com

۷- عَضَّ: کسی جاندار کو دانتوں سے کاٹنا (م۔ ل) ارشاد باری ہے:

اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا،
انسوس! میں نے رسول کے ساتھ اپنی راہ اختیار
کی ہوئی۔

وَيَوْمَ يَعْضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا (۲۵)

۸- حَصَدَ: (الشجر) کسی خاردار درخت کے کانٹے کاٹ کر یا توڑ کر اسے صاف کر دینا۔
بے خار بنا دینا (معن) منجد) قرآن میں ہے:

بے خار کی بیڑیوں میں۔
فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (۲۶)

۹- جَدَّ: کے معنی اصل میں کسی سخت چیز کو کاٹ کر یا توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا ہے۔ اور الْجَدَّ
بمعنی کٹی ہوئی شے کا چھوٹا ٹکڑا اور جَدَّاد یا جَدَّادُ بمعنی کٹا ہوا ٹکڑا۔ سونے کا ڈالا اور اظلت
بمعنی کٹی ہوئی شے کے باریک ریزے یا ٹکڑے (معن) منجد) اور انہی معنوں میں یہ قرآن میں
استعمال ہوا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُدًّا اذًا (۲۱) پھر یہ لفظ صرف کاٹنا یا توڑنا کے معنوں میں
استعمال ہونے لگا۔ قرآن میں ہے:

عَصَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ (۱۱۸)

۱۰- عَقَرَ: میں گھاؤ زخم لگانے کا مفہوم پایا جاتا ہے (م۔ ل) الكلب العقور بمعنی کاٹنے والا کتا۔
اور عَقْرُ النَّخْلَةِ بمعنی ٹھور کے درخت کو جڑ سے کاٹ دینا۔ (منجد) قرآن میں ہے:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها (۹۱) تو انہوں نے ضاح کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں
کاٹ ڈالیں۔

(۴) قَطَعَ: کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔

ماحصل: (۱) حَصَدَ: پکی ہوئی

(۵) بَتَو: جانور کی دم کا ٹٹنا۔ مقطوع النسل ہونا۔

درانتی سے کاٹنا۔

(۲) صَوَّرَ: تیز دھارا آگ سے پھول کے چھکے کاٹنا۔

(۳) قَطَعَ: کسی بھی چیز کو کاٹ کر جدا کر دینا۔

(۷) بَتَك: کان وغیرہ کاٹنا یا چیرنا۔

(۷) عَضَّ: دانتوں سے کاٹنا۔

پیار و محبتِ شفقت۔ اور دُرِّ دُرِّ یعنی بہت محبت کرنے والا۔ اور دُرِّ پیار و محبت کے معنوں میں آتا ہے (معنی) ارشادِ باری ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (۱۹)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت (مخلوقات کے دل میں) پیدا کر دے گا۔

دوسرے مقام پر ہے:

إِنَّ رَحْمَتَ رَحِيمِهِ وَوَدُّهُ (۱۱)

بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔

گواہ دُرِّ کا لفظ جب محبت کرنا کے معنوں میں آئے تو یہ حَبِّ سے ابلغ ہوتا ہے (معنی) حَبِّ: یعنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو جوڑنا۔ اسی سے لفظ تالیف ہے یعنی ہم آہنگی پیدا کرنا اور اَلْفَتَّ بمعنی ایسی محبت جو ہم آہنگی کی وجہ سے ہو (معنی) ارشادِ باری ہے:

لَوْ أَنْفَقْتَ مِلْفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نَأْفًا
أَلْفَتَّ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ (۶۳)

اگر تم ملے پیغمبرِ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان (ملافوں) کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے۔

۴۔ شَغَفَ: شَغَفَةُ الْقَلْبِ بمعنی دل کا اندرونی حصہ (معنی) اور بمعنی دل کا غلات (م۔ ل) اور شَغَفَ بمعنی اس کے دل کے پردہ پر چوٹ لگائی۔ اور شَغَفَ حُبًّا بمعنی ایسی محبت جو دل کے اندرونی حصہ تک سرایت کر چکی ہو (معنی) (نمل ۱۶۸) محبت میں دیوانہ ہونا (م۔ ق) قرآن میں ہے:

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا (۱۲)

اس (یوسفؑ) کی محبت اس (عورت) کے دل میں گھر کر گئی تھی۔

۵۔ عُرُوبًا: عُرُوب کی جمع ہے۔ اور عُرُوب کے معنی اپنے خاوند سے محبت کرنے والی عورت (نمل ۱۳۶) اور معنی بہت مہنسنے مہنسانے والی خوش ذوق عورت (م۔ ل) (نمل) قرآن میں ہے:

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَنْثَرَابًا (۳۳)

پھر ہم نے ان (عورتوں) کو کنواریاں بنایا۔ شوہر سے پیار کرنے والیاں اور ہم عمر۔

ماحصل (۱) حُبِّ: کسی چیز کا ارادہ کرنا اور چاہنا۔ (۲) شَغَفَ حُبًّا: عشقیہ محبت۔ (۳) وُدِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۴) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۵) عُرُوبًا: ہم آہنگی کی بنا پر پیدا شدہ محبت۔ (۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۱۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۱۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۱۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۱۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۱۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۱۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۱۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۱۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۱۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۱۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۲۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۲۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۲۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۲۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۲۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۲۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۲۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۲۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۲۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۲۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۳۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۳۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۳۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۳۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۳۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۳۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۳۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۳۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۳۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۳۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۴۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۴۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۴۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۴۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۴۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۴۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۴۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۴۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۴۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۴۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۵۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۵۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۵۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۵۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۵۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۵۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۵۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۵۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۵۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۵۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۶۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۶۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۶۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۶۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۶۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۶۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۶۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۶۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۶۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۶۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۷۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۷۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۷۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۷۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۷۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۷۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۷۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۷۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۷۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۷۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۸۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۸۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۸۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۸۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۸۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۸۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۸۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۸۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۸۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۸۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۹۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۹۱) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۹۲) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۹۳) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۹۴) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۹۵) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۹۶) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۹۷) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۹۸) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔ (۹۹) عُرُوبًا: خاوند سے پیار کرنے والی عورت۔ (۱۰۰) حَبِّ: حَبِّ سے ابلغ ہے زیادہ محبت ناپیار کرنا۔

۱۳۔ حَبِّ

کے لیے قَصْر اور صَرِيح کے الفاظ قرآنِ کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ قَصْر: قیصر روم کی اقامت گاہ کو قصر کہا جاتا تھا۔ پھر اس لفظ کا اطلاق ہر بلند و بالا اور عالیشان

لِسَانَهُ، یعنی زبان میں بولتے وقت اس طرح بیچ ڈالنا کہ مطلب کچھ کا کچھ بن جائے (مفت) اور
 لَوْنِي یعنی کسی چیز کو موڑنا اور موڑنا۔ موڑ دینا۔ سب معنوں میں آتا ہے۔ اور لَوْنِي رَأْسُهُ سُرُكُو
 یوں حرکت دینا جیسے مخاطب کی بات ناقابل قبول ہو۔ سُرُكُو نا۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَتَّبِعُوا كُفْرًا ۚ وَرَسُولُ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَنُفُسُ الْكَافِرِينَ أَهْوَاةٌ بِمَا لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا لِيَنْفِرُوا فِيهَا ۚ وَبَدَأُوا بِآيَاتِنَا كِبْرًا ۚ وَكَبُرُوا إِلَى اللَّهِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۰۸)

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے
 لیے مغفرت مانگیں تو سر کو بلا دیتے ہیں۔

۵۔ نَقَضَ: یعنی کا پینا۔ بلنا۔ بے قرار ہونا اور نَقَضَ رَأْسَهُ، یعنی سر کو تعجب یا مسخری یا پکپکی کی
 وجہ سے ٹکانا۔ جھشکا دینا (مفت۔ منجد) اور نَقَضَ بمعنی چلتے وقت کا پینے والا۔ سر کو بلانے
 والا (منجد) اور بمعنی سر کو بلانا (ل۔ ۱۷۲) اور الأ نفاض بمعنی سر کو حرکت دینا (م۔ ل) ارشاد
 باری ہے:

فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قَوْلَ عَسَىٰ أَنْ
 تَكُونَ قَرِينًا (۱۰۸)

تو تعجب ہے) تمہارے آگے سر بلائیں گے اور پوچھیں گے
 کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔

محل (۱) حَوَّلَ: حرکت دینا۔ بلانا۔ استعمال عام ہے۔

(۲) هَوَّنَ: کسی بڑی یا بھاری چیز کو جھشکا دے کر بلانا۔

(۳) هَشَّنَ: کسی ہلکی یا نرم چیز کو جھشکا دے کر بلانا۔

(۴) لَوْنِي: کسی چیز میں موڑ ڈالنا۔ جھشکانا۔

(۵) نَقَضَ: سر کو تعجب، مسخری یا پکپکی کی وجہ سے بلانا۔ یہ لفظ سر کو بلانے کے لیے خاص ہے۔

۱۔ ہم آہنگی۔ ہونا

کے لیے قَرِينٌ، اَثْرَابٌ، سَمِيٌّ، كُفُوٌّ، صَفِيٌّ اور صَاحِبِيٌّ کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ قَرِينٌ: قرون (ج قرون) بمعنی زمانہ۔ دَرُورٌ (تفصیل "زمانہ" میں دیکھیے) اس لحاظ سے قَرِينٌ
 کا معنی ہم عمر کیا جاتا ہے۔ اور قَرُونٌ بمعنی وہ ایک رسی جس سے دو اونٹوں کو باندھ دیتے ہیں
 قَرْنُ الثَّوْدَيْنِ بمعنی دو سیلوں کو پتھالی میں جو تنا۔ اس لحاظ سے قَرِينٌ کا معنی ہم نشین کیا
 جاتا ہے۔ ایسا ستمی جو ہم نوالہ وہم پیالہ ہو (ج قروناء) اور اس کا استعمال اکثر بڑے مضموم
 میں ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَاسَاءَ
 قَرِينًا (۱۰۸)

اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو (اس میں کچھ شک
 نہیں کہ) وہ بُرا ساتھی ہے۔

۲۔ اَثْرَابٌ: اَثْرَابٌ بمعنی خاک۔ مٹی۔ اور قَرِيْبٌ بمعنی خاک آلود ہونا بھی اور محتاج و مفلس ہونا بھی۔
 اور اَثْرَابٌ بمعنی مالدار ہونا بھی۔ اور تندرست ہونا بھی (الغنت اصداؤ) (منجد) اور تَارِبٌ بمعنی

- نگر ینکر - نکاسرۃ - مشکل ہونا - دشوار ہونا - ناگوار ہونا (۵۴)
- ۸۸- نَهَرَ - يَنْهَرُ - نَهْرًا - پانی کا بہہ کر اپنے لیے نہر بنا لینا (۲/۲۳۹)
- نَهَرَ - يَنْهَرُ - نَهْرًا (سائل کو) جھڑکنا (۹۲)
- ۸۹- نَهَى يَنْهَوْنَ - نَهَوْا وَنَهَيْتُمْ - روکنا - منع کرنا (۴۹)
- نَهَوْا يَنْهَوْنَ - نَهَاوْهُ - بہت ذہین ہونا - کامل العقل ہونا (۲۰/۵۳)
- ۹۰- هَجَرَ - يَهْجُرُ - هَجْرًا وَهَجْرَانًا - قطع تعلق کرنا - چھوڑنا - ترک وطن کرنا (۴۳)
- هجرا - ہجیرا - خواب یا مرض میں بڑبڑانا - بک بک کرنا (۳۵)
- ۹۱- هَانَ يَهْوُنَ هَوْنًا - آسان ہونا - نرم ہونا (۳۶)
- هُوِنًا وَهَوَانًا وَمَهَانَةً - ذلیل و خوار ہونا - حقیر و مسکین ہونا (۶/۹۳)
- ۹۲- هَوَى يَهْوِي - هَوِيًا وَهَوِيًّا - نیچے گرنا اور چڑھنا (اضداد) (۵۴)
- هَوَى - يَهْوِي - هَوِيًّا - چاہنا پسند کرنا - بھانا - محبت کرنا (۲/۸۶)
- ۹۳- وَسَعٌ - يَسَعُ - سَعَةً { جگہ کا وسیع و کشادہ ہونا - سمانی ہونا
وَسَعٌ - يُوسِعُ - سَعَةً
- وَسَعٌ - يُوسِعُ - وَسَعًا (اللہ تعالیٰ کا کسی کو) مالدار اور غنی بنانا (۲/۳۳۹)
- ۹۴- وَعَدٌ - يَعِدُ - وَعْدًا - وَعْدَةٌ وَوَعَاوِدًا - وعدہ کرنا (۱۲)
- وعیداً - دھکی دینا - ڈرانا (۴/۸۶)
- ۹۵- وَلِيٌّ، وَوَلِيٌّ يَلِيُّ وَوَلِيًّا - نزدیک ہونا - متصل ہونا (۹/۱۳۳)
- وَلَايَةً، متصرف ہونا - حاکم مقرر ہونا (۶/۱۶۹)
- ۹۶- يَمِيْنٌ - يَمِيْنٌ - يَمِيْنًا - سیدھی جانب سے آنا (۳۲)
- يُمِيْنًا - بابرکت ہونا - (۵۶)